

ہفت روزہ

۱۶

32

حکام الدین

(2)

بیت لکھنؤ
مجمع التدریس
شیر الوداد لاہور

۱۳۲۸ھ
۱۹۱۸ء

یہ ازموطوعہ ہے

۲۵

احکاماتِ رسول ﷺ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ: أَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُمَا قَال: كَانَ يَوَانَا نَصَلِّيهِمَا مُتْلِفًا يَا مُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پڑھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ہی ہم کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ سو کہ ہم کو اس چیز کا حکم کرتے اور نہ اس سے منع کرتے۔ (مسلم)

وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلَاتِهِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأُ الشَّوَارِبَ فَرَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْغَرِيبَ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ يَصَلِّيهِمَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے۔ جس وقت مؤذن مغرب کی افان دیتا تو سبقت کرتے (صحابہ کرام) مسجد کے ستونوں کی طرف اور دو رکعت پڑھتے۔ یہاں تک کہ مسافر آدمی مسجد میں آتا اور وہ گمان کرتا کہ نماز ہو چکی ہے ان دو رکعت پڑھنے والوں کی کثرت سے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، ف: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

حدیث بریدہ سلمی رضی اللہ عنہ کے پیش نظر مغرب کی نماز سے پہلے داخل پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرود اذان کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کی نماز کے۔ ملا علی قاری نے کہا: یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں عجلت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ سو یا تو یہ نماز بعض احوال میں پڑھی دیا پہلے یہ نماز تھی۔ پھر بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ جیسا کہ اس کا ثبوت موجود ہے۔

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

ترجمہ: امام نووی فرماتے ہیں۔ کہ اس باب کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھیں۔ (بخاری و مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَصِلْ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کو چاہئے کہ اس کے بعد چار رکعت پڑھ لیا کرے۔ (مسلم)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَمُوتَ فَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ فِي

بَيْتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کوئی نماز (مسجد میں) نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہاں سے تشریف لے آتے اور گھر میں آکر دو رکعت پڑھتے تھے۔ (مسلم)

ف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جمعہ سے پہلے چار رکعت کا سنت مؤکدہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور احادیث سے سنیت "اربعۃ قبل الجمعة و بعد الجمعة" باوجود وجہ ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں جمعہ کے بعد چھ رکعت کی تعداد آئی ہے۔ اس سے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ والشافعی وعلیہ السلام۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا أَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لئے کہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے۔ (بخاری و مسلم)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَا مُبَوًّا» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔ اور ان کو قبری نہ بناؤ۔ یعنی قبروں کی طرح اپنے گھروں کو نماز سے خالی نہ رکھو۔ (اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے)

خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور لکھا کریں۔ نیز اپنا پتہ مکمل اور صاف لکھا کریں۔ (دیوبند)

ایڈیٹر
منظر حسین نظر
ٹیلیفون
۶۷۵۲۵

لاہور

سالانہ
گیارہ روپے
شمارہ
چھ روپے

خدا مالیت

جلد ۱۳ ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۳ دسمبر ۱۹۶۸ء ۶ شمارہ ۳۲

جمعیت علماء اسلام پاکستان کا پروگرام

آج کل ملک میں افزائش کا عالم ہے۔ ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک دن طلباء کا جلوس نکلتا ہے تو دوسرے دن وکلاء علم سنبھال لیتے ہیں تیسرے دن بیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی میدان مارنے کی کوشش کرتی ہیں تو چوتھے دن تحریک جمہوریت پاکستان کے رہنما اور ارکان مظاہروں کی قیادت کر کے باڑی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان سب کی بدوجہد کو ارٹ مارشل اصغر خاں اور سابق چیف جسٹس مشرقی پاکستان جناب محبوب مرشد نے اپنی نیک شہرت کی بناء پر تازہ خون فراہم کر دیا ہے اور عوام میں ان کی مقبولیت نے اپوزیشن کو سنبھالا دے دیا ہے۔ نتیجتاً ملک کے ہر گوشے میں ہنگامہ آرائی اور مظاہرے اپنے شباب پر ہیں اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے عوام موجودہ حکومت کو آئندہ انتخابات میں تبدیل کرنے پر کمر بستہ اور متحد ہو چکے ہیں مگر جب اس تمام ہنگامہ و دو کے اندر جھانک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں بنیادی نظریات تک کا اتحاد ناپید ہے تو اس ساری جدوجہد کی حیثیت سراب سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ پی۔ پی۔ ڈی۔ ایم جمہوریت کی علمبردار ہے اور اسی کو ملک کی نجات کا لجا و ماوی تصور کرتی ہے، پیپلز پارٹی اور نیپ کی طرف سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کی رٹ سنائی دے رہی ہے۔ طلباء یونیورسٹی آرڈیننس کا رونا رو رہے ہیں اور

وکلاء شہری آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ لیکن علماء کی کیفیت اس دوران میں یہ رہی ہے کہ وہ کبھی کسی ٹکڑی میں شامل ہو جاتے، اور کبھی کسی کا ساتھ دیتے، چنانچہ صورت حال کی نزاکت کو دیکھ کر علماء کرام کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ناظم عمومی مولانا مفتی محمود نے علماء کرام کی رہنمائی اور جمعیت کی پالیسی کے لئے ایک بیان دیا کہ علماء کرام صرف اسی جماعت کا ساتھ دیں گے جو اپنے منشور اور لائحہ عمل میں اسلامی نظام کے نفاذ کو اولین حیثیت دے اور اسلام صرف اسلام کے لئے کام کرنے کی دعوت دے اور کیونکہ انسانیت کے تمام دکھوں اور ہر قسم کی موجودہ معاشرتی برائیوں کا علاج فقط اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ اسلام آجانے کے بعد کسی ازم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جمہوریت اسلامی نظام کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی ہے اور سوشلزم اسلامی نظام کا ناشتہ بھی نہیں ہے۔

ظاہر ہے مفتی صاحب کا یہ بیان ایک مرد مومن کے دل کی آواز ہے اور اسی لئے ہم نے گذشتہ شمارے میں اسے اپنے ادارتی کالم کی زینت بنایا تھا۔ اور اب علماء کرام کو اسی کی روشنی میں منزل کی طرف اپنے قدم آگے بڑھانے کا ہم مشورہ دیتے ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ اس افزائش کے دور میں جبکہ ہر جماعت اپنی اپنی

تحتی اٹھاتے ہوئے ہے علماء کرام کا یہی نعرہ اور نصب العین ہونا چاہئے کہ ہم اس ملک میں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے صرف اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اپنے اس مطالبہ کو عملی شکل دینے کے لئے مظاہروں کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے جس کے تحت جمعیت کی تمام شاخیں جمعۃ الوداع کے دن ملک بھر میں جلوس نکالیں گی اور اس مطالبہ کو عام کرنے کے لئے عملی تحریک کا منظم طور پر آغاز کریں گی۔

چنانچہ اسی سلسلے میں امیر جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی نے ۱۲ دسمبر ۱۹۶۸ء کو شیرانوالہ گیٹ میں لاہور شہر کی جمعیت کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جو آن موصوف ہی کی صدارت میں منعقد ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام لاہور شہر جمعۃ الوداع کو شیرانوالہ گیٹ سے عظیم الشان جلوس نکالے گی۔ اس اجلاس کی کارروائی جو ناظم دفتر عماد الدین عباسی صاحب نے ہمیں ارسال کی ہے ذیل میں من و عن درج کی جاتی ہے تاکہ جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کی شاخیں اس کی روشنی میں اپنی اپنی جگہ پروگرام مرتب کر سکیں۔

جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ملک گیر مظاہرے
جمعۃ الوداع کے دن پورے ممالک میں مظاہروں کا پروگرام

۱۲ دسمبر ۱۹۶۸ء جمعیت علماء اسلام لاہور شہر کا ایک غیر معمولی اجلاس زیر صدارت جانشین شیخ القیصر حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب امیر جمعیت

نماز جمعۃ الوداع

حسب سابق اس سال بھی نماز جمعۃ الوداع جانشین شیخ القیصر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ کشمیری اور مستی دروازہ کے درمیانی باغ میں پڑھائیں گے۔ لاؤڈ سپیکر اور مستورات کے لئے پردہ کا انتظام ہوگا۔

نوٹ: اگر بارش ہوگئی تو نماز جمعۃ مسجد شیرانوالہ دروازہ میں ادا کی جائے گی۔ (ناظم)

مجلس ذکر

دنیا کی بے ثباتی

ار: حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم مرتبہ: محمد عثمان غنی

الحمد لله وكفى وسلاحة على عبادة الذين اصطفى : اما بعد :-
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم :-

بزرگان محترم، معزز حاضرین و معظم خواتین !

حضرت کا ارشاد گرامی

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ بانغ ہے اور اس سے آپ اور ہم خوشہ چینی کر رہے ہیں، اس میں پھول اور پھل لگ رہے ہیں اور ہم آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے فرمایا کرتے تھے میں اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان بنایا، دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ حق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دولت ایمان سے نہ نوازتے کر ڈرتی، لکھ پتی، ارب پتی کیا، آج کی ساری مملکت کا، چین، روس، امریکہ جیسی الگ الگ مملکتوں کا بلکہ ان سب کے برابر کسی ایک ہی مملکت کا حکمران بنا دیتے۔ میں کہتا ہوں، وہ میرے لئے گھاٹے کا سودا ہوتا وہ انسان کے لئے ہلاکت کا موجب تھا۔ اللہ تعالیٰ ادنیٰ مسلمان بنائیں، نیک بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمادیں، برزخ اور قبر کی زندگی کے بعد عذاب آخرت سے بچا میں تو اس سے بڑا کوئی فائز المرام اور کامیاب نہیں۔ اور اگر اتنی بڑی مملکت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بناتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بد قسمتی اور گھاٹے کا کوئی اور سودا ہی نہیں۔

موت کا کسی کو علم نہیں کب آئے گی

اس اعتبار سے آپ وقتی نفع کو اور وقتی تکلیف کو تکلیف ہی نہ سمجھیں، یہ دنیا آتی جاتی فانی ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا ط
اپ ۲۰ س (قصص رکوع ۹ - آیت ۸۸) اک اللہ کی ذات ہی ازلی ابدی ہے۔ جو آیا اس نے جانا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط (پ ۳ س آل عمران ع ۱۹ - آیت ۱۸۵) میں کیا، آپ کیا، یہ زمین و آسمان کیا، یہ چاند کیا، یہ ستارے کیا، سب سے زیادہ کوئی مقبول ترین مخلوق اللہ کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ طویل زندگی و عرصہ حیات اور زندگی دینا چاہتے تو وہ انبیاء کرام سے بہتر کوئی طبقہ نہ تھا۔ لیکن جب اللہ نے ان کو بھی دنیا سے، ہم سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ جہان واقعی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ جہت کی ماہے تماش نہیں ہے

پھر یہ وقت جو کسی کے ساتھ سال ہیں، کسی کے ستر، کسی کے پچاس، کسی کے چالیس، رات دن ہم دیکھ رہے ہیں ہارٹ فیل ہو رہے ہیں۔ رات دن دیکھ رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بچالے اور دفتر بھی نہیں پہنچنے پاتے کہ قصہ تمام، دفتر سے نکلتے ہیں گھر کو جا رہے ہیں۔ لاتے ہی میں قصہ ختم۔ ہوائی جہاز پر لندن جا رہے ہیں اور لندن کیا ابھی مہر بھی نہ پہنچنے پاتے تھے، جہاز اتر بھی نہ پایا تھا کہ سب کا کام تمام ہو گیا۔ کب موت آئے گی؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی لئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری جان کے پڑھتے، کوئی پتہ نہیں دوسری نماز آتی ہے یا نہیں، دوسری جمعرات آتی ہے یا نہیں، دوسرا رمضان آتا ہے یا نہیں۔

انگلی مجلس ذکر میں آپ کو تشریف لانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں (اللہ تعالیٰ ساری زندگی آنے کی توفیق دیں۔ سو سو برس کی عمر میں عطا فرمائیں۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کب وقت آ جانا ہے۔)

شیطان کے حملوں سے ہر وقت بچو

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر وقت صاف رکھنے چاہئیں یہ اللہ والوں کی دعوت ہے، اللہ والوں کا پیغام ہے۔ مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا موت سے پہلے موت کے لئے تیار رہو جیسے افواج پاکستان کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اور کس طرح سے اور کہاں سے عیار بے ایمان، دھوکہ باز اور فریب کار دشمن حملہ کر دے۔ اسی طرح سے آپ کا سب سے بڑا عیار اور بے ایمان دشمن شیطان ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت مجھے اور آپ کو پہنچنے دے دے، کس وقت ہمارے اور آپ کے ایمان کا ہی خاتمہ کر ڈالے، ساری نمازیں، روزے غت ربدو ہو جائیں۔ اس لئے ہمیں خدا پر بھروسہ اور اعتماد بھی رکھنا چاہئے۔ اور اپنے دشمن سے ہمہ وقت ہوشیار اور چوکنا بھی رہنا چاہئے۔

نفسِ امارہ سب بڑا دشمن ہے

اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بڑا دشمن اندر بیٹھا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآرِكَةً ط (الشوریٰ آپس یوسف رکوع ۵۳) جس کو قرآن نے فرمایا۔ یہ آپ کا بدترین دشمن ہے، یہ آپ کا غلط راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور انبیائے کرام، اولیائے عظام، علما ربانی کا پیغام یہی ہے اور ان کی دعا یہی ہے کہ لا هُدًى لِّلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (الفاتحہ) اے اللہ! ہمیں وہ سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ) جس پر تیرے منعم علیہ لوگ قائم رہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ ہے۔

خطبہ جمعہ

انجمن خدام الاسلام آر لے بازار لاہور چھاؤنی کے زیر اہتمام مورخہ ۱۳ دسمبر کو آر لے بازار اسکول گراؤنڈ میں صاحبزادہ مولانا محمد عبدالغنی صدیقی خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔

۱۵ / رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ مطابق ۶ / دسمبر ۱۹۴۸ء

رمضان اور قرآن میں چولی دامن کا تعلق ہے

اور

رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قدرتِ معفرت و رحمت کے خم پہ خم لٹھاتا اور فیضانِ کرم و احسان کی بارش کر دیتا ہے

حضرت مولانا عبید اللہ نور صاحب مدظلہ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى : اقام بعد : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم :-
بسم الله الرحمن الرحيم :-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ (پ ۲-س البقرہ)

ترجمہ : رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے واسطے ہدایت اور ہدایت کی روشنی دلیلیں اور اِحق (باطل سے) جدا کرنے والا ہے۔ سو تم میں جو کوئی اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔

”رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کا وصف اور شان یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے اور راہِ پائے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے واضح اور روشن دلائل کا مجموعہ ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو اور اس کو پائے تو وہ ضرور اس مہینے میں روزے رکھے۔

اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نزول کی ابتدا ایلۃ القدر میں ہوئی ہو اور ایلۃ القدر چونکہ رمضان میں ہوتی ہے اس لئے رمضان اور ایلۃ القدر دونوں میں نازل ہونا ثابت ہوتا ہے اور سورۃ دخان میں جو ایلۃ مبارکہ میں نازل کرنا فرمایا ہے تو اس میں مبارک سے بھی شب قدر ہی مراد ہے۔ اسی طرح سب صورتیں صحیح ہو جاتی ہیں اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ واسطہ بن اسقع کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائفِ رمضان کی

پہلی تاریخ کو نازل ہوئے ہیں۔ اور زبور ۱۸ رمضان المبارک کو نازل ہوتی ہے اور قرآن شریف ۲۴ رمضان المبارک کو نازل ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ابو یعل اور ابن مروید نے یہ نقل کیا ہے کہ زبور بارہ تاریخ کو رمضان کی اور توریت چھ رمضان کو اور انجیل اٹھارہ رمضان کو نازل کی گئی ہے۔ حضرت جابر اور ورثہ بن اسقع کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کیا گیا تھا اور وہاں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ آسمان دنیا پر بیت المعمور میں قرآن شریف رکھ دیا گیا تھا اور لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اتارا جانا رمضان میں ہوا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ تیس سال میں پورا ہوا۔ حضرت مجاہد اور ضحاک اور حسن بن فضل نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شہر رمضان وہ ہے جس کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں قرآن نازل ہوا جیسے کہا کرتے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت مذکورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس تقریر پر کسی توجیح کی ضرورت نہیں۔ جو صورتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ ان سے وہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو عام طور پر اس موقع پر کیا جا سکتا ہے کہ جب قرآن شریف تیس سال تک متواتر نازل ہوتا رہا تو رمضان میں اس کے نزول کا ذکر کیوں

کیا؟ قرآن کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی شان بیان فرمائی تاکہ قرآن کی عظمت سے رمضان کی عظمت اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ (حاشیہ کشف الرحمن) بزرگانِ محترم! اس آیت مبارکہ میں رمضان کے اندر روزے مقرر کرنے کی خصوصیت اور وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اس باہ مقدس میں نزولِ قرآن۔ پھر قرآن عزیز کی عظمت بیان کر کے کہ اس کی ایہ یہ صفات ہیں رمضان کی عظمت کا تصور دل و دماغ میں قائم کیا گیا ہے۔ اور پھر روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تم اپنے روزے ماہ رمضان المبارک میں رکھا کرو۔ یہ تمہارے لئے ایک نہایت مہلک مہینہ ہے کیونکہ وہ قرآن جس میں لوگوں کی رہنمائی کے قوانین، سیدھے سادے احکام اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے اصول واضح کئے گئے ہیں اسی مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ پس اس مہینے میں روزے رکھو تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ اللہ کا کلام نازل ہوا تو حق تعالیٰ شائد نے اس کی یاد قائم رکھنے کے لئے اس میں روزے فرض کر دیے۔ کلام اللہ نوع انسانی کے لئے مکمل ضابطہ حیات اور کامل ترین ہدایت نامہ ہے۔ تو رمضان کے روزے زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہیں۔ غرض اس طرح رمضان اور قرآن میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور اسی سے رمضان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔

نزول رحمت (۱) جہنم سے آزادی

مولانا عبد الرحیم اشرف

دعا — مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے جس سے وہ اپنے اذی اور ابدی دشمن شیطان لعین اور اپنے سرکش نفس کی آوارگیوں اور شرارتوں کا سر کھٹکتا ہے اور اسی دعا کے ذریعہ وہ اپنے رب کی رحمت و مغفرت حاصل کر پاتا ہے۔

رمضان مبارک انوار و برکات کا خاص موسم ہے۔ اس موسم بہار میں دعاؤں میں سوز، رقت اور اثر انگیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

اور اگر دعائیں بھی وہ ہوں جو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہوں۔ تو فوراً نورِ علی نور کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خاص دعائیں پیش خدمت ہیں ان نورانی راتوں اور سہانے دنوں میں انہیں معمول بنائیے۔

دعاء تہجد قیام، رکوع، سجود اور ذکر کے لئے مخصوص ہیں۔ اللہ ذوالجلال توفیق دیں تو تہجد کا اہتمام کیجئے۔ تہجد عظیم نعمت اور اہم تر سعادت ہے۔ یہ لمحہ خلوت بندے کو آقا کے قریب تر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سہانے وقت میں طبیعت میں یکسوئی، عاجزی، اپنے آقا کی جانب توجہ، جذباتِ محبت میں فراوانی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کا داعیہ قوی ہوتا ہے۔

تہجد کے انوار اور اس کے اثرات ہر پہلو سے اس لائق ہیں کہ عجد مومن اس لمحہ سعادت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور عمر عزیز کے آخری ایام تک اس کوشش میں مصروف رہے۔ رمضان مبارک۔ تہجد کی عادت کو راسخ کرنے کا موثر ترین وسیلہ ہے۔ اگر اس ماہ میں تیس مقدس راتوں میں تہجد کو معمول بنا لے اور اپنے رب سے اس عادت کو راسخ کرنے کی دعائیں بھی مسلسل کرے تو توقع کی جاسکتی ہے کہ آئندہ گیارہ ماہ میں یہ معمول بن جائے گا کہ رات کے پچھلے پہر اس دولت کو میٹھنے کے لئے انسان بستر سے اٹھ کھڑا ہو۔ جو دولت کسی اور وقت ہاتھ نہیں لگتی۔ جو خزانے اس "عالم خلوت" میں لٹائے جاتے ہیں کسی دوسرے وقت میں ان کے منہ نہیں کھولے جاتے۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ

سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ مگر اس سے ان کاموں کی عظمت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اچھے کام کی نقل اتارنا بھی بہر حال ایک اچھا کام ہی ہے اور کیوں ممکن نہیں کہ کوئی خوش نصیب نقل اتارتے اتارتے حقیقت کو پالے اور اس کا مزاج اصل کے سانچے میں ڈھل جائے۔ دما خالک علی اللہ بغیریز۔

رحمت و مغفرت سے شاد کام اور بہرہ ور ہونے کے بعد یہ قافلہ ایمان و یقین ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور روزے کے ظاہری و باطنی اعمال کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے اپنے رب سے فراوانی حاصل ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے ہم نابکاروں پر یہ رحم فرمایا کہ معصیت کے دلدل سے نکال کر شاہراہ اطاعت و فرمانبرداری پر لا ڈالا۔ اس پٹے ہوئے میدانے راستے (صراطِ مستقیم) پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو تابیوں، لغزشوں اور چھپی ہوئی اور ظاہر فرو گزاشتوں کو معاف فرما دیا۔ تو اب ہمارے حال پر ترس فرمائیو۔ دینا صرف عذاب جہنم ان عذابا کا غلاما۔ ہمارے آقا! جہنم کے عذاب سے ہم کو دور فرما دیجیو۔ اس کا عذاب چھٹ جانے والا اور تباہ کن ہے۔

اس صدائے اضطراب کا جواب انہیں یوں دیا جاتا ہے کہ ایک پورے عشرہ (دس دنوں) کو اس ہولناک جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے اب بھی جو خوش نصیب رمضان کے پہلے دو دنوں میں کاموں میں مصروف رہے گا جو اس کے رب کو ناپسند ہیں اور ان باتوں سے مجتنب رہے جو اس کے آقا نے اس کے لئے ناجائز قرار دیئے ہیں وہ اس جہنم سے آزادی کے عشرے سے مستفید ہو گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔

دس دنوں اور راتوں کی یہ محنت توجہ اور اطاعت و فرمانبرداری کا مجاہد اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس پر قابو پانے کی مسلسل تربیت اور اس کی خواہشات کو رب السموات کے احکام و حدود کا پابند بنانے کی پیہم جدوجہد عجد مومن کا حوصلہ بندھاتی ہے اور وہ رات کے پچھلے پہر کی خلوت میں اپنے مالک کے حضور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک ہائے ندامت کا سیل رواں ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بھلاتا، روتا، ہچکیاں لیتا، عجز و درماندگی اور احتیاجِ مجسم بن کر اپنے مالک کے حضور قیام، رکوع، اور سجدے میں مستغرق رہتا ہے۔ تو رحمان و رحیم آقا کی رحمت اسے منزلِ مغفرت سے بھنکار کر دیتی ہے اور یہ گنگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رحمت و مغفرت کے انوار سے زیادہ مرشار ہوتے ہیں وہ تو اپنے قلب و ذہن کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماسوی اللہ سے اپنا رشتہ آئندہ دس دنوں کے لئے منقطع کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے کسی گھر کے کونے میں جا پڑتے ہیں۔ انہیں کسی مسجد میں اعتکاف سے کیا کچھ بستر آتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہو۔ بس مختصر یہی کہ جو لوگ فہم و شعور کی بیداری اور قلب و ذہن کی استواری سے مشغول ہوتے ہیں۔ وہ تو اس نوع کی لذت سے مرشار ہوتے ہیں جو کسی پچھلے ہوتے آرزو حال محب کو اپنے محبوب سے ملاقات اور ملاقات کے بعد خلوت سے بستر آتی ہے اور یہ لوگ اس لذت و خلوت سے لگا حقہ بہرہ ور ہوتے ہیں، رہتے ہیں جو رسماً ایسا کرتے ہیں تو کتنے کام ہیں جو اپنے جوہر کے اعتبار سے بے حد اونچے ہیں۔ مگر جب ہم ایسے پست ہمت انہیں انجام دینے لگتے ہیں تو وہ نقل اتارتے

علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّمُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ تَوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ
فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ
وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ
وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْبَحْثُ وَالنَّارُ
حَقٌّ وَالسَّيُّوْنُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ۔
اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبَتُ
وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ
فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ
وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَعْلَمُ بِهٖ
مِنْنِيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

میرے اللہ! آپ ہی کے لئے
حد و شمار ہے۔ آپ زمین و آسمان کے
قائم رکھنے والے ہیں اور نگران بھی
ہیں۔ آپ ہی ارض و سما کا نور ہیں۔
اور یہاں کی ہر چیز آپ ہی کے انوار
سے منور ہے، آپ ہی کے لئے حمد
کی تمام اقسام مخصوص ہیں۔ آپ حق ہیں
آپ کے وعدے حق ہیں، آپ سے
ملاقات حق ہے، آپ کا ہر فرمان حق
ہے۔ جنت اور دوزخ ایک سچی حقیقت
ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں، محمد صلی اللہ
علیہ وسلم برحق ہیں، قیامت یقینی ہے۔
میرے رب! میں اپنے آپ کو آپ
ہی کے سپرد کرتا ہوں، آپ پر ایمان
لاتا ہوں، آپ ہی پر میرا اعتماد و
توکل ہے، آپ کی جانب متوجہ ہوں،
آپ کی مدد ہی کے سہارے اہل باطل
سے برسرِ پیکار ہوں، تمام امور کا
فیصلہ آپ ہی سے طلب کرتا ہوں،
میرے پہلے، پچھلے، مخفی، اعلانیہ اور وہ
سب گناہ جن سے آپ آگاہ ہیں معاف
فرما دیجئے۔ آپ ہی اپنے بندوں کو
آگے بڑھانے والے اور انہیں دان
کی کوتاہیوں کے باعث پچھلے دھکیلنے
والے ہیں، آپ کے سوا کوئی بھی
امید و خوف کا مرکز نہیں اور نہ
ہی کوئی لائقِ عبادت ہے۔

اس دعائے تہجد کے ایک ایک
جملے پر غور کیجئے۔ یہ تمام کلمات تہجد
کے وقت سے گہری مناسبت رکھتے ہیں
اللہ کے جو بندے اس وقت نرم و گداز

بستروں کو چھوڑ کر اپنے آقا سے
مصروفِ راز و نیاز ہوتے ہیں وہ اپنے
رب سے وہ سب کچھ پا لیتے ہیں
جو اس دعا میں مانگا گیا ہے۔

تہجد کی نماز شروع کرتے وقت

اَللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرِیْلَ وَ مِکَایِیْلَ
وَ اِسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
عَالِمَ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَخْلُقُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ
یَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِیْ لِسُلٰمٍ اَخْلَفَ فِیْهِ
مَنْ الْحَقُّ بِاِذْنِكَ اِنَّکَ تَهْدِیْ
مَنْ تَشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔ اے
اللہ! جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے! اے عالم الغیب! اور ہر ظاہر چیز سے باخبر رب! آپ ہی اپنے بندوں کے مابین ان اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جن میں وہ آج مبتلا ہیں، اپنے حکم سے اختلافی امور میں میری رہنمائی حق بات کی جانب فرمائیں۔ آپ ہی ہیں، جسے چاہیں سیدھے راستے کی جانب لے چلتے ہیں۔

انسانوں کے مابین — بالخصوص مذہب کے بارے میں اختلافات کا یہ پہلو خیر و برکت کا ہے کہ انسان حق کی تلاش میں محنت کرتا ہے۔ نفسانیت سے بچ کر اور ضد و انانیت کو چھوڑ کر سچائی کو قبول کرتا ہے اور جن لوگوں کو حق پر پاتا ہے ان سے مربوط ہوتا ہے۔ اور بھلائی میں ان سے تعاون کرتا ہے اور اس کے برعکس باطل کو باطل جاننے اور غلط بات کی حقیقت واضح ہو جانے پر اس سے دست کش ہو جاتا ہے اور باطل کے علمبرداروں سے دنیوی تعلقات کے باوجود برائی میں شرکت سے گریز کرتا اور باطل میں تعاون سے اجتناب کرتا ہے۔ گویا وہ سمرتا قدم بندہ حق بن جاتا ہے اور اس کی پسند و ناپسند کا معیار اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کے مالک کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن اختلاف — بالخصوص مذہبی اختلاف کا دوسرا پہلو انتہائی خطرناک بھی ہے اور وہ یوں کہ اگر انسان حق و ناحق کے مابین فیصلہ کرنے میں تامل اور کم ہمتی سے کام لے، حق کی تلاش میں محنت سے جی چرانے

یا کسی عصبیت، ضد، مفاد پرستی، اپنے دھڑلے اور گمراہی کی جانبداری کی وجہ سے حق کے سامنے سر جھکانے سے گریز کرے اور نفسانیت کی بنا پر حق کی مخالفت اور ناحق کی حمایت کا راستہ اختیار کرے تو گویا یہ اختلاف اس کی تباہی اور دوسروں کے لئے فتنے کا باعث بن گیا۔

اختلافی امور میں جہاں اپنی استطاعت کی آخری حد تک تلاش حقیقت میں محنت اور اپنی نیت کو خالص رکھنے کی جدوجہد میں مصروف رہنے کی ضرورت ہے وہاں ہر انسان اس بات کا بھی محتاج ہے کہ وہ ذات حق جو حق کا حقیقی سرچشمہ ہے اور جس کے ہاں سے ہدایت اور توفیق میسر آتی ہے اس کے حضور گڑا گڑائے اور اختلافی امور میں صیح راہ پانے اور اعتدال کی روش اختیار کرنے اور دلوں اور دماغوں پر تفرق رکھنے والے آقا ہی سے توفیق طلب کرے۔

حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ایسے پُر انوار وقت میں اختلاف میں رہنمائی کی دعا کو ضروری خیال فرمایا۔ اور حق یہ ہے کہ یہ وقت اس دعا کے لئے مناسب ترین ہے۔

فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے مابین یہ دعا کیا کرتے تھے:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَ فِیْ بَصْرِیْ نُوْرًا وَ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَ عَنِ یَمِیْنِیْ نُوْرًا وَ عَنِ یَسَارِیْ نُوْرًا وَ فِیْ فَوْقِیْ نُوْرًا وَ فِیْ تَحْتِیْ نُوْرًا وَ اَمَّا حِجَّتِیْ نُوْرًا وَ اجْعَلْ رِجَّتِیْ نُوْرًا وَ فِیْ رِجْسَانِیْ نُوْرًا وَ عَصْبِیْ نُوْرًا وَ اَعْظَمُ رِجْئِیْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْظِیْنِیْ نُوْرًا۔

اے اللہ! میرے دل میں نور ودیعت فرماؤ۔ میری آنکھ میں، میرے کان میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر اور میرے نیچے جانب، میرے آگے اور پیچھے انوار عطا فرمائیو، میرے لئے انوار میں سے حصہ مقرر فرمائیو، میری زبان کو منور فرمائیو، میرے اعصاب کو انوار سے نوازو، میرے گوشت، میرے خون، میرے بالوں اور میرے پھرے کو انوار سے آراستہ فرمائیو،

اعتکاف اور اس کے مسائل

مولانا مقبول احمد جامعہ رشیدیہ ساہیوالہ

تمہید حق تعالیٰ و سبحانہ نے اسلام مذہب بنایا ہے، اس کے پرکار دینی امور کی انجام دہی اور تکمیل کے ساتھ ساتھ بھی باخدا اور داخل باللہ بن سکتے ہیں۔ اُمم سابقہ خصوصاً بنی اسرائیل میں وہی شخص باخدا اور عارف باللہ ہو سکتا تھا جو تارک الدنیا ہو کر راہبانہ زندگی اختیار کر کے خالصتہ عبادت اور ذکر و فکر کا دلدادہ ہو جاتے۔ پھر ایسے شخص کے لئے تجارت، زراعت، حرفت، محنت اور حکومت و سلطنت کے دروازے بند ہو جاتے تھے مگر اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ ”کَاذِبًا يَنِيْهِ فِي الْاِسْلَامِ“ اسلام میں رہبانیت دینی دنیا کا ترک کرنا نہیں ہے۔ اب ایک شخص انتہائی مالدار ہونے کے باوجود بہت بڑا عارف باللہ ہو سکتا ہے۔

برکتی جام شریعت برکتی سندان عشق
ہر ہوسنا کے نماند جام و سندان باختم
البتہ انہی دینی مشاغل میں سے کبھی کبھار غھوڑا غھوڑا وقت نکال کر عبادت خداوندی میں مشغول ہونا اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح اور اعلیٰ درجہ کی معراج ہے۔
اعتکاف دینی علاقے سے جدا ہو کر باخدا ہونے کے لئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔

اعتکاف کی قسمیں اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے سنت، نفل اور واجب۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں پانچ وقت نماز باجماعت ہوتی ہو تو سنت مؤکدہ ہے۔

اعتکاف نفل کے لئے وقت اور ایام کی قید نہیں، رمضان اور غیر رمضان میں جب چاہے، جتنی مدت کے لئے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ تمام عمر کا اعتکاف بھی کیا

سکتا ہے۔ البتہ کم از کم نفل اعتکاف کی مدت میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غھوڑی سی دیر کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ چنانچہ فوتے بھی اسی پر ہے اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے اس طرح جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔
اعتکاف واجب اگر کسی آدمی نے میرا نکال کام ہو جاتے تو یہی اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب کام ہونے کی صورت میں اس کے ذمہ اتنے دن کا اعتکاف واجب ہے۔

اعتکاف کی فضیلت حدیث شریف میں آیا ہے۔
کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے لئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جائیں گی جتنی نیکیاں کرنے والے کے لئے (مشکوٰۃ) ابن ماجہ، پہلے جلد کا مضمون ظاہر ہے کہ جو مسجد میں اللہ کے دروازے پر آن پڑا اب اس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کا دوسرا جلد محل غور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف نہ کرنے والے لوگ جو باقی نیکیاں مسجد سے باہر کریں گے جن کو معتکف نہیں کر سکتا۔ مثلاً جہاد، عیادت مریض اور نماز جنازہ میں شرکت وغیرہ۔ ان امور کا ثواب معتکف کو خود بخود ملتا رہے گا۔
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرم نازی ہے اور کیا جود و کرم ہے کہ اس نے معتکف کو اس بات کی حسرت بھی نہ ہونے دی کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو ان سب متنوع حسنت کو اختیار کر کے ثواب حاصل کرتا۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کے لئے

ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو حق تعالیٰ شائد اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خدقین حائل فرما دیتے ہیں کہ جن کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے کہیں زیادہ ہے۔

اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح

اعتکاف کی روح اور اس کا حقیقی مقصد اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ سے وابستہ کرنا ہے کہ سب سے بڑھ کر ساری مصروفیات ترک کر کے محض اسی کی ذات پاک میں مشغول ہو جائے، غیر اللہ سے منقطع ہو کہ اس طرح محو ذات ہو جانا کہ خیالات و افکار کی جگہ اسی ذات کا پاک کا فکر اور اس کی محبت سما جائے۔

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت رات دن بیٹھا رہوں تصور جاناں کئے ہوئے

اعتکاف کا حکم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ لکھایا ہے۔ ایک بستی میں یا ایک محلے میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر بیگا تو تمام بستی اور محلہ والے نزع سے سکدوش ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی معتکف نہ ہوا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔

مسائل اعتکاف معتکف کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے لئے وہ بیس رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے قبل اعتکاف سنت کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر غروب کے بعد داخل ہوگا تو اس کا اعتکاف مسنون درست نہ ہوگا۔

اعتکاف کے لئے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جس میں پانچوں وقت جماعت ہوتی ہو۔

معتکف عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں رہے۔ عید کا چاند نظر آنے پر اس دن کے غروب کا انتظار بھی ضروری ہے۔ اگر بالفرض غروب آفتاب سے قبل چاند نظر آگیا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف باطل ہو جائیگا۔

جن کاموں کیلئے معتکف مسجد سے باہر جاسکتا ہے

معتکف کے لئے اپنی طبعی اور شرعی ضروریات کے لئے مسجد سے باہر نکلنا

جائز ہے۔ چنانچہ قضائے حاجت اور غسل جنابت کے لئے لازماً مسجد سے باہر جانا ہوگا۔ نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد جانے کے لئے صرف اتنی دیر پہلے نکلنے کی اجازت ہے کہ جس میں وہ پہلی سنتیں پڑھ کر عربی کا خطبہ سن سکے۔ جمعہ کی وعظ کے لئے گنجائش لے کر جانا جائز نہیں۔ البتہ اگر احتیاط کے باوجود وعظ سننا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔

الحاصل۔ اپنی طرف سے وہ ایسے وقت میں مسجد اعتکاف سے نکلے کہ سنت اور عربی خطبہ میں ہی ثنویت ہو سکے۔ اگر اس کو اندازہ کرنے میں کچھ غلطی ہوگئی اور وہ حقوڑی دیر پہلے پہنچ گیا جس کی بناء پر مروجہ تقریر اس کو سننا پڑی تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی آدمی نے اعتکاف کے وقت یہ نیت کی تھی کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت اور کسی دوسری جگہ تراویح پڑھانے کے لئے جائے گا تو ایسے آدمی کو نیت کردہ جگہوں پر جانا جائز ہوگا۔ (حوالہ کے لئے دیکھئے فتاویٰ عالمگیری باب الاعتکاف)

متکلف کا وضو اور غسل

متکلف کے لئے غسل نظامت، غسل شربید (یعنی صفائی اور ٹھنڈک کے لئے غسل) کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر ایسا غسل مطلوب ہو تو مسجد کے اندر بڑا ٹب رکھ کر اس میں غسل کر لیا جائے یا پھر مسجد کے صحن کے کونے میں اس طرح غسل کیا جائے کہ مستقل پانی مسجد کے اندر نہ گرے اور وضو بھی اس طرح کرے کہ خود مسجد کے اندر رہے اور وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے۔

مسئلہ: نفل اعتکاف والا غسل نظامت، غسل شربید اور وضو کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔

مسئلہ: متکلف کا کھانا پینا مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ اگر وہ کھانا کھانے کے لئے باہر چلا گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ متکلف کو مسجد میں کوئی بدبودار چیز یعنی خام پیاز، لہسن اور مولی

وغیرہ مسجد میں داخل نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کو استعمال کرنا چاہئے۔ کوشش کرے کہ دوران اعتکاف حتی المقدور ایسی غذا استعمال کرے جو کم از کم باداگیر نہ ہو۔ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام متکلف کے لئے انتہائی مفید ہے۔

اندروں از طعام خالی دار
تا در آن نور معرفت بینی

متکلف کے لئے حقہ نوشی **حقہ نوشی** کی غرض سے باہر جانا جائز نہیں۔ متکلف کا کھانا پینا سب مسجد میں ہوتا ہے اور حقہ نوشی مسجد میں ممنوع ہے لہذا اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں مت داخل ہو دو کیونکہ اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور ملائکہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حقہ کا عادی یا تو حقہ ترک کر دے یا اعتکاف کا قصد نہ کرے۔ البتہ بیت الخلاء، استنجا وغیرہ آتے جاتے سگرٹ پی سکتا ہے۔ لیکن منہ میں بولے کہ مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ حضرت گنگوہیؒ کے فتوے کی توجیہ بھی یہی ہے۔

بدبودار منہ سے عبادت اور ذکر الہی میں لذت ہی کیا ہوگی۔ اور ایسے ذکر سے نورانیت کہاں پیدا ہوگی۔

ہزار بار بشویم دھن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادب است

بقیہ: نزول رحمت اور۔۔۔

میرے نفس میں نور ودیعت کیجیو، میرے لئے نور کا عظیم حصہ مقرر فرمائیے اور اے اللہ! مجھے نور سے نوازیو۔

نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا، ان دونوں کا وجود بھی برحق ہے اور ان کے مابین کش کش بھی حقیقت ثابت ہے۔ ظلمت، ایک سیاہ پردہ ہے جس چیز پر پڑ جائے یا جو چیز اس میں گم ہو جائے وہ صرف سر کی آنکھوں سے ہی ادھل نہیں ہوتی، بسا اوقات دل کی بصیرت بھی اس کے شعور سے محروم ہو جاتی ہے اور پھر جہاں بیرونی دنیا کی ظلمت بھی ہو، غلط افکار و نظریات نے اشیاء کی حقیقتوں کو مسخ کر دیا ہو،

دلی خواہشات و شہوات کی تائیکوں میں سیاہ ہو چکے ہوں۔ اذیان باطل تصورات کے باعث شعور حقیقت سے محروم ہو چکے ہوں، آنکھوں اور کانوں پر جھوٹے پردے لپیٹے اور سماعت و بصارت کو معطل کر دینے والے اثرات غالب آ چکے ہوں، دائیں بائیں کا ماحول غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دینے پر مجبور ہو، غلام اور زین (فوق و تحت) سامنے اور پیچھے ہر جہت سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ماننے پر مجبور کرنے والی کوششیں مسلسل جاری ہوں اور ایک فرد اپنی بات پر قائم رہنے اور اپنی رائے پر عمل کرنے میں بے شمار دشواریاں محسوس کر رہا ہو۔ اور مزید یہ کہ ہر شخص خود اپنے اندر کی دنیا کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ ارادوں میں خلل، عزائم میں اضطراب، اعصاب و بوجارج میں ضعف و ناتوانی نے اسے بے سہارا بنا دیا ہو۔ اس عالم اضطراب میں، یہ دعا ہے کہ بار اللہ، میرے دل کو ظلمتوں سے پاک اور عام روشنی ہی نہیں، اپنی خاص نورانیت سے منور فرما دیجیو اور پھر یہ کہ کان، آنکھ، دائیں، بائیں، اوپر نیچے سبھی جہتوں اور تمام اعضاء و جوارح حتیٰ کہ زبان، اعصاب، گوشت پوست اور پھر اپنے پورے وجود اور اپنی مکمل شخصیت (اللہ تعالیٰ عظمیٰ نوراً) اور آخر یہ کہ اس نورانیت کی عطمت کے حصول کی دعا اور اس میں دافر حصہ پانے کی التجا۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے مابین جو چند لمحات شوق میسر آتے ہیں، ان میں سعادت، خوش بختی، برکت اور تمام اعضاء و جوارح اور جملہ قوتوں کے لئے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یہ سب کی سب، نور کے حقیقی سرچشمہ (اللہ نور السموات والارض) سے فیضیاب ہوں اور یہ تمام ان کاموں میں مصروف ہو جائیں جو کام خالق ارض و سماء کی رضا کے مطابق ہوں۔

اسی پر بس نہیں یہ بات بھی ”نور“ کے مفہوم میں شامل ہے کہ جو کام ہو، علی وجہ البصیرت ہو، صالح ارادہ اور پاک و خالص نیت سے ہو۔ صحیح طریق اور اسوۂ رسالت کے مطابق ہو اور پھر اس کام میں برکت بھی ہو۔ یہ نتیجہ بھی ہو اور اس کی ضیا پاشیوں سے سارا ماحول جگمگا اٹھے۔ (باقی آئندہ)

اہمیت ماہ رمضان المبارک اور علاج الامراض

عبد السبحان شجاع آبادی مدرسہ مظاہر العلوم المدنیہ جہان پور

انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے ایک جسم سے دوسرے روح سے۔ جسم کی نشو و نما کے لئے غذا کی ضرورت ہے غذا کا بھی انتظام فرما دیا۔ اور انسان کی تربیت کا بھی ذمہ لے لیا، اسی طرح روح کی نشو و نما و تربیت کے لئے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا بھی بتلا دی کہ اگر اس غذا کو استعمال کرتے رہو گے تو روح کی تربیت کا انتظام درست رہے گا ورنہ جس طرح جسمانی نشو و نما کے لئے غذا اگر استعمال نہ کی جائے یا ناقص طور پر استعمال کی جائے تو نظام جسمانی میں خلل آ سکتا ہے بعینہ اسی طرح اگر روحانی تقویت و تربیت کے لئے اگر روحانی غذا استعمال نہ کی جائے تو روح کے نظام میں فساد آ سکتا ہے۔ جس طرح جسم کو امراض لاحق ہوتے ہیں جسم کے امراض کے علاج بھی اللہ پاک نے آمارے اسی طرح روح کے امراض کے علاج بھی اللہ پاک نے آمارے ہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کا علاج بھی نازل نہ کر دیا ہو۔

رمضان المبارک کا مہینہ علاج کا مہینہ ہے اور اس کے روزے بمنزلہ دوا کے ہیں۔ روزہ ایسی دوا کا کل اور نسخہ یکساں اور علاج اکبر ہے کہ اس کے ذریعہ روحانی امراض تو دور ہوتے ہی میں مگر جسمانی امراض بھی بہت سے دور ہوتے ہیں تو گویا انسان سارے سال غذا استعمال کرتا رہا اور کسی سبب سے جسمانی اور روحانی امراض لاحق ہوتے رہے۔ اب یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس مہینہ میں پورے پرہیز اور یقین کامل کے ساتھ علاج کیا گیا تو انشاء اللہ جسمانی و روحانی امراض سے نجات مل جائے گی

حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (ترجمہ) جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے گناہ گذشتہ معاف کر دئے جائیں گے ایماناً و احتساباً سے یقین کامل اور مسلمان ہونے اور ثواب و پرہیز (جھوٹ و غیبت وغیرہ سے) کے ساتھ روزہ رکھنے کی طرف اشارہ ہے۔

ایک عجیب مثال جامع شریعت پیر

شاہ عبدالعزیز دہلوی دامت برکاتہم جو اکابرین میں سے ہیں آج کل کراچی میں قیام پذیر ہیں رب تعالیٰ ان کی عمر میں بخیر و عافیت برکت فرمائے انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک موقع پر ایک ہندو پنڈت نے مجھ پر اعتراض کیا کہ مولانا صاحب آپ کا مذہب اسلام بہت انصاف پسند مذہب ہے۔ دینی اور دنیاوی حیثیت سے بھی مذہب اسلام میں بہت انصاف پایا جاتا ہے مگر اسلام میں ایک بہت بڑی بے انصافی ہے وہ یہ کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز کی طرح روزہ بھی عبادت اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز بھی شاہ و گدا، امیر و غریب عام خاص ہر ایک بالغ مسلم پر فرض ہے اسی طرح روزہ بھی مگر نماز دن میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور روزہ صرف سال میں ایک ماہ ادا کیا جاتا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ نماز کی طرح روزہ بھی کم از کم سارے سال رکھا جاتا۔ شاہ صاحب نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پنڈت صاحب شریعت اسلام میں نماز روزہ کی یہی ترتیب رکھی گئی ہے کہ نماز دن میں پانچ مرتبہ ادا کی

جائے اور روزہ سال میں ایک ماہ رکھا جائے۔ ہمارے پیشوا مقتدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحتاً اور تاکیداً ارشاد فرمایا ہے لَا صَوْمَ صَوْمُ السَّائِغِ (ترجمہ) سارے سال یعنی ہمیشہ کا روزہ درست نہیں کیونکہ ہمیشہ کا روزہ تو ایک گونہ عبادت ہو گئی وہ عطف و مہرہ تو عبادت کا نہ رہا۔ یہ جواب سن کر ہندو پنڈت بولا شریعت اور نبی آخر الزماں کا یہ فرمان تو میرے لئے حجت نہیں کیونکہ میں تو شریعت اور نبی کا قائل نہیں میرے سوال کا جواب معقول نہیں ملا۔ تو پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ پنڈت صاحب غذا روزانہ استعمال کی جاتی ہے یا کبھی کبھی؟ پنڈت بولا روزانہ غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دوا روزانہ استعمال کی جاتی ہے یا کبھی کبھی؟ پنڈت بولا دوا تو کبھی کبھی استعمال کی جاتی ہے۔ وہ بھی بوقت ضرورت جبکہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ اس طرح سمجھو کہ نماز روح انسان کی غذا ہے اور غذا کی روزانہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، روزہ بمنزلہ دوا کے ہے جس کا سارے سال میں ایک ماہ استعمال کا حکم دیا گیا ہے واقعی رب تعالیٰ کا احسان بھی ہے اور فضل بھی کہ مرض کا علاج بتلا دیا اور قدرت خداوندی کا کرم بھی ہے کہ گیارہ ماہ کے امراض روحانی و جسمانی کا ایک ماہ میں مکمل اور من کل الوجوه علاج ہو جانا بشرط ایماناً و احتساباً۔ جسم کے امراض کا طریق دنیا میں مرض کا اثر تکلیف اور بے چینی اور بے مزگی محسوس کرتا رہتا ہے البتہ علاج کے بعد اگر طبیعت اعتدال پر آ جائے تو امراض کے الٹے کے بعد اثرات امراض اور ثمرات امراض بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ مگر روحانی امراض کے علاج کی طرف اگر توجہ نہ کی اور شفاء کامل حاصل نہیں ہوتی

تو روحانی امراض کے اثرات کے نتائج دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر و حشر میں بھی دیکھے گا۔ اور تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ روحانی امراض کی عالم مثال میں مستقل صورتیں ہیں اور ان کی سزائیں بھی ہیں۔ مثلاً جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ اس کے ناخن تانے کے ہیں اور وہ ان کے ذریعہ اپنے چہروں اور سینوں کو پھیل رہے ہیں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دریافت پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی اور حرف گیری کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا گذر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دیگر جرائم کی صورتیں اور سزائیں ہیں۔ بہر حال روحانی امراض کی سزا قبر و حشر میں بھگتنی ہوگی جسمانی امراض کی تکلیف دنیا ہی تک محدود رہتی ہے اور روحانی امراض کے نتائج دنیا، قبر و حشر تک ہوں گے۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ٹوٹ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رکھے تو امید قوی ہے کہ رب تعالیٰ اس کی روح کے امراض کو دور فرما کر صحت و شفاء کا طے بخش دیں گے اور الطاف و کرم سے نوازیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت میں ایک باب اتریان ہے (ریان نامی دروازہ) جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن روزہ داروں کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو رب تعالیٰ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بہر حال یہ سب کچھ انعام

اور فوائد اس انسان کے لئے ہیں۔ جس نے روزے رکھے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے۔ دینی حیثیت سے اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کہ جملہ امراض روحانی سے شفاء یقینی اور مکمل طور پر ہو جائے اور جنت میں داخل مل جائے، رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور رب تعالیٰ کی مہمانی سے نوازا جائے۔ انسان کے دشمن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور جہنم جیسی خوفناک جگہ کے دروازے بند کر دئے جائیں اور اس سے بڑھ کر اہم ترین اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر اس ماہ کے روزے رکھ لے تو جملہ گناہ اور اس کی روح بالکل صاف و شفاف اور معطر منہ معطر چشم بصیرت روشن دل روشن نظام روح درست، نظام جسمانی درست، اب بھی اگر کوئی بد قسمت انسان اس ماہ کو غنیمت نہ سمجھے اور اپنے نظام روح و جسم کو درست نہ کرے، رب تعالیٰ کو راضی نہ کرے، جنت کا ٹکٹ نہ لے تو اس کی ہی بد قسمتی، ماہ مبارک کا کیا تصور اس کی اپنی عقل کا فوٹو اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا انسان کو چاہئے کہ ۱۱ مہینوں کے روٹھے ہوئے خدا کو مانے، اس کا قرب حاصل کرے، ظالم داریں کی دعا کرے خصوصاً افطار کے وقت بصدق دل دعا کرے۔ افطار کا وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے گویا روزے کے افطار کے وقت یہ ندا آتی ہوتی ہے کہ اے روزہ دار انسان! سارا دن تو ہمارا کہا مانتا رہا نہ کھایا نہ پیا نہ گناہ کیا اب ہم تیرا کہا مانیں گے مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہم تو مائل بر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا دیں گے کوئی راہرو منزل ہی نہیں انسان کو چاہئے ایسے وقت کو مبارک سمجھے نہایت عاجزی سے خوب اپنے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے کیونکہ اس مبارک وقت میں کریم ذات خصوصی طور متوجہ ہوتی ہے بس اب مانگنے کی دیر ہے دینے کی دیر نہیں پینے کی دیر ہے مٹنے کی دیر نہیں، نہ مانگا تو اس کی محرومی و

نادانی۔ وہ مہربان ذات ایسی ذات ہے جتنا مانگو اتنا خوش نہ مانگو تو خوش نہ توہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی ماہاں بھی ہے اسی لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رحمن کے معنی بن مانگے دینے والا رحیم نہ مانگنے پر ناراض ہونے والا اللہ یَغْضِبُ اِنْ سَكُوتَ سَوَالُہُ وَاِنْ اَذْمَرْتُمْ یَسْئَلُ یَغْضِبُ اللہ ناراض ہوتا ہے مگر اے انسان تو اس سے مانگنا چھوڑ دے۔ اور اولاد آدم سے جب کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔

بقیہ: اعتکاف اور

اعتکاف کی عبادات متکلف پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اگر وہ مسجد میں سویا بھی رہے اور محض فرائض ہی کی پابندی کرتا رہے تب بھی عبادت گزار ہی شمار ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو اتنی توفیق عطا فرماویں کہ وہ ان ایام میں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے ساتھ ادا کرتا رہے اور باقی تمام وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور مختلف قسم کی عبادات یعنی ذکر و فکر اور درود شریف وغیرہ میں صرف کرے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی کس قدر باتیں ہوں گی۔

مسائل متفرقہ

متکلف کو چپ سادھ لینا اور قطع کلامی اختیار کرنا جائز نہیں البتہ فضول باتوں سے احتراز ضروری ہے۔ مسجد میں تعلیم و تدریس اور تبلیغ احکام خداوندی بہترین مشغلہ ہیں۔ مسجد میں اپنے لئے جگہ مخصوص کر لینا اور اسی میں مصروف عبادت رہنا زیادہ مناسب ہے۔ ضرورت کے لئے باہر جاتے وقت علیک سلیک اور مزاج پر سی جائز ہے۔ صحن مسجد کی چار دیواری مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ ”جدار المسجد من المسجد“ بشرطیکہ باقی مسجد نے اس کو مسجد سے خارج قرار دیا ہو۔ مستورات اپنے گھر میں کوئی جگہ متعین کر کے اس میں اعتکاف بیٹھ

آٹھ تراویح بدعت ہیں

حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی

بسملا و محمد لا و مصلیا و سلبا۔
آج کل بے دین و لامذہب لوگوں کی طرف سے اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب کو متحد ہو کر ان کی روک تھام کرنی تھی۔ فردعی مسائل کو اچھالنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ پھر اس کو ذریعہ اختلاف بنی و باطل قرار دینا اور بھی بُرا تھا۔ مگر انفس اہل حدیث صاحبان نے ایک ہنگامہ آرائی کر دی اب مجبوری یہ ہو گئی کہ مسئلہ ظاہر نہ کیا جائے تو گمراہی کا خطرہ ہے۔ اس لئے ایک دفعہ ظاہر کر کے وقت کے مناسب خاموشی ضروری معلوم ہوتی ہے اہل حدیث نے ایک استہارہ شائع کیا مندرجہ عبارتوں کا حوالہ دے کر آٹھ صحیح اور بیس ناجائز کہہ کر تمام امت مسلمہ کو گناہگار قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے وہ عبارتیں بھیج کر حقیقت دریافت کی ہے اسلئے جوابات پیش ہیں۔ مگر خود انصاف سے دیکھا جائے اور بہتر ہو کہ اپنی اپنی تحقیق سے جو جس کو حق ثابت ہو وہ عمل رکھے مگر دوسروں پر اعتراض کر کے فضا کو خراب نہ کریں ضروری باتوں پر توجہ کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عبارتیں یہ دی ہیں۔

(۱) علامہ عینی حنفی عمدۃ الفقاری ص ۵۹۹، فان قلت لم یبین فی الروایات المذکورۃ عدد الصلوات الی صلاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك اللیالی قلت رواہ ابن خزیمۃ و ابن حبان من حدیث جابر قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم او تراہ (۲) حافظ ابن حجر فتح الباری ص ۵۹۷ لم ار فی شی من طرق بیان عدد صلوات فی تلك اللیالی لکن رواہ ابن خزیمۃ و ابن حبان من جابر (۳) علامہ زیلعی حنفی، نصب الرایۃ فی تخریج احادیث العلماء ص ۲۹۳ وہی حدیث نقل کی ہے (۴) ابن ہمام حنفی، فتح القدیر شرح ہدایہ، فحصل من ہذا کلمہ ان قیام رمضان ستۃ احدی عشرۃ

رکعتہ بالو ترنی جماعتہ فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۵) علامہ قاری حنفی، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ۔ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے گیارہ رکعت ثابت ہے۔ (۶) مولانا عبدالحی لکھنوی، تعلیق المحمدیہ شرح مؤطا محمد۔ وہی حدیث جابرہ نقل کی ہے (۷) مولانا محمد زکریا صاحب حنفی کاندھلوی، اوجز المسالک شرح مؤطا مالک ص ۳۹۷۔ یقیناً محدثین کے اصول کے موجب بیس رکعت تراویح کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے (۸) مولانا انور شاہ حنفی کشمیری المعروف الشذی ص ۲۲۶ پر اس بات کو تسلیم کئے بغیر مجاہدے کی کوئی صورت انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراویح پڑھی ہیں (۹) بانی مدرسہ دیوبند مولانا محمد قاسم، لطائف قاسمیہ مکتوب سوم ص ۱۸ و یازدہ از فضل سرور عالم صلی اللہ اکرازیست ہے (۱۰) فتح سرالمنان فی تأیید مذہب النعمان ص ۳۲۷ جیسا آج کل بیس رکعت تراویح کو سنت بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کے حکم کے بموجب حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث پر عمل رہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے خوب واقف تھیں۔ (۱۱) طحاوی شرح درختہ ص ۲۹۶ علامہ ابوالسود حنفی شیع کنز مطبوعہ مصر ص ۵۶۵ اور علامہ صموہی کی شرح اشباہ والنظائر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت تراویح نہیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔ (۱۲) علامہ شرنبلالی، مرقاۃ المفلاح۔ یہ امر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت باجماعت مع وتر پڑھیں (۱۳) علامہ ابن ہمام، فتح القدیر ص ۱۳۱ تمام بحث سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ قیام رمضان مع وتر کے ۱۱ رکعت ہی مسنون ہے (۱۴) بحر الرائق شرح کنز الدقائق بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی عمل

رہا۔ (۱۵) ابن ہمام و ابن نجیم نے بحر الرائق میں ثابت کیا ہے کہ مع وتر کے گیارہ رکعت ہی مسنون و مستحب ہیں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہے۔ (۱۶) ملا علی قاری حنفی مرقاۃ مطبوعہ مصر ص ۱۶۲، اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آٹھ رکعت تراویح پڑھائیں علاوہ وتر کے۔ (۱۷) طحاوی شرح معانی الآثار ص ۳۳۳ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور عیمہ غازی کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت مع وتر پڑھائیں یہ روایت مؤطا مالک میں بھی موجود ہے (۱۸) امام سیوطی اپنی کتاب مصابیح فی صلوة التراویح میں امام مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جتنی رکعت تراویح پڑھنے پر جمع کیا تھا وہی گیارہ رکعت مجھے بھی پکاری ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح تھی۔ کسی نے پوچھا کہ مع وتر کے گیارہ رکعت ہیں؟ امام مالک نے فرمایا۔ ہاں، یہ سب سے رکعتیں نہ معلوم لوگوں نے کہاں سے نکال لیں۔

مرسلہ مولانا ابوالحسن، حکیم محمد رمضان علی قادری خطیب جامع مسجد سنجھورو ضلع ساگھر (سابق سندھ) الجواب

بسلامت و مصلیہ و سلبا۔
جواب سے پہلے نفس مسئلہ لکھا جاتا ہے مع مختصر دلائل کے وہ یہ کہ آٹھ تراویح کا کوئی ثبوت نہیں کسی حدیث صحیح ضعیف مرسل منقطع کسی قسم کی حدیث میں۔ اور صحابہ تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے قول میں آٹھ تراویح کا لفظ تراویح سے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ سب حدیثیں تنہا کی ہیں جن کو لوگ خواہ مخواہ تراویح پر چسپاں کر رہے ہیں اور خود غلطی میں پڑ کر تمام مسلمانوں کو غلطی میں مبتلا کر رہے ہیں بلکہ آٹھ تراویح بدعت ہیں سنت مؤکدہ کے خلاف ہیں اور گناہ کا سبب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعت صحیح ثابت ہیں صحابہ کا اسی پر اجماع ہے اور چاروں صاحب مذہب مجتہد اماموں کے نزدیک بیس تراویح ہی سنت ہیں و مندرجہ سوالی نمبروں کے جواب تو مبرور

عرض ہو گا۔ پہلے اس کے دلائل سن لیجئے۔

روای ابن ابی شیبہ فی مسندہ
احادیث عن یزید بن ابراہیم بن عثمان
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل في
رمضان عشرين ركعة والوتر واخرجه عبد بن
حميد في مسنده عن ابی نعیم عن ابی شیبہ
ابراہیم بن عثمان به سنداً وثقلاً اخرجه البغوی
في معجمه عن منصور بن ابی مزاحم عن ابی
شیبہ ابراہیم به۔ واخرجه البیہقی من طریق
ابی شیبہ ایضاً۔ واخرجه البیہقی من طریق
ایضاً عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصل في رمضان في غير جماعة
عشرين ركعة والوتر۔ لیکن ان حدیثوں
میں ایک راوی ابراہیم بن عثمان پر محدثین
نے گفتگو کی ہے۔ اکثر حضرات نے ان
کو ضعیف اور ان کی وجہ سے حدیث کو
بھی ضعیف کہہ دیا ہے مگر بعض محدثین
نے قابل اعتماد بھی قرار دیا ہے، تہذیب
صحیحہ ۱۲۲۱ قال ابن عسلی کہ احادیث صحاح و
ہو غیر من ابراہیم ابن ابی حنیہ۔۔۔ ناقضی
فی زمانہ اعدل قضاء منہ، اور لسان المیزان
صحیحہ ۳۵۲ پر ان (ابراہیم) کا تذکرہ جن سے
ان کو افضل کہا ہے اس طرح ہے، ابراہیم
بن ابی حنیہ مختلف فیہ حسن الحدیث۔ عن
یحیی بن معین شیخ ثقہ کبیر اب شیخ
ثقل کبیر سے جو خیر ہو گا وہ شدید ضعیف
نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جن حضرات نے
بالاتفاق ضعیف کہہ دیا ہے یا ناقابل قبول
کہا ہے، ان کی بات وزن دار نہیں ہو
سکتی۔ دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی
ہے کہ اگر بالفرض یہ ضعیف ہی ہوں
تو جھوٹے اور حدیثیں گھڑنے تو نہیں
ان کی روایت موضوع تو نہیں ہو سکتی
ذرا سی کوئی کمی ثابت ہو گی تو ان کی
حدیث کو تمام صحابہ اور تمام ائمہ مجتہدین
میں قبول حاصل ہوا ہے تو یہ خود اس
کی دلیل ہے کہ حدیث قابل قبول ہے محدثین
و فقہا سب کے نزدیک ائمہ مجتہدین
کا قبول کر لینا ہی اس کے صحیح ہونے
کی دلیل ہوتا ہے اور پھر صحابہ کا قبول
کر لینا اور بھی معتبر بنا دے گا۔ امام
شعرانی نے کشف الغمہ میں شروع ہی میں
کہا ہے ولم اعز احادیثی الی من خرجہا من
الائمة لانی ما ذكرت فیہ الا، استدلال بالائمة
المجتہدون لہذا ہمہم و کفانا صحیحہ لذلك الحدیث

استدلال مجتہدین اور کچھ آگے جا کر کہا
ہے فانہ لولا ما صح عنہ ما استدلل بہ ولا یقرح
فیہ تخریج غیرہ من المجتہدین والمجتہدین من
طریق روایتہم لم شائی شیخ پر تخریب ابن
ہمام سے منقول ہے المجتہد اور استدلال بحديث
کان تصحیحا لم التخصیص المجیر لابن حجر مہجہ ۱
پر ہے ایک حدیث کے متعلق جس پر امام
بیہقی نے کلام کیا تھا۔ قد احتج بہذا الحدیث
احمد وابن المنذر و فی جز مہاندک دلیل الصحۃ
عند ہما لہ اور تدریب الراوی ص ۱۸ قال
ابن عبد البر لکن الحدیث صحیح عندی لان العلماء
ملقوہ بالقبول، یہ حدیث بحر کے باب میں
ہے کہ اس پر اعتراض تھا کہ محدثین ایسی
سند کو صحیح نہیں قرار دیتے جواب دیا
کہ علماء کے قبول کرنے سے حجت ہو سکتی۔ اور
ص ۱۸ پر ہے صلاة التیمم کے باب میں قال
البیہقی کان عبد الله ابن المبارک یصلیہا وتداولہ
الصالحون بعضهم عن بعض و فی ذلک تقویۃ
الحدیث المرفوع۔ جصاص نے احکام القرآن
ص ۳۸۶ پر لکھا ہے وقد استعملت الامۃ
تذکر المجتہدین وان کان وروہ من طریق الاحاد
فصار فی خبر المتواتر لان ما لقاہ الناس من
اخبار لا اعد بالقبول فهو عندنا فی معنی المتواتر
لما بیننا فی مواضع لم اور حدیث تراویح بھی
ایسی ہی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ حدیث
جیکہ صحابہ کے اجماع اور ائمہ مجتہدین کے
اتفاق نے اس کو قبول کر لیا ہے گو بعض
یا بہت حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہو
سند کے اعتبار سے تو ضعیف کہا سکتی
ہے مگر متن اور معنوں حدیث کا ضعیف
نہیں ہو گا۔ حجت باقی رہے گی بلکہ تواتر کا درجہ
پائے گی۔ تیسری بات یہ بھی غور کرنے
کی ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو اور دوسرے
قرائن یا حدیثوں سے اس کی تقویت ہو
جائے تو گو وہ صحیح بعینہ نہ ہو گی، حسن
غیرہ تو بن جاتی ہے، اس کے ایسے
قرائن اور روایات آگے پیش ہوں گی۔
اس لئے یہ حدیث حجت ہو گی۔ فتح القدیر
ص ۲۸۳ اذا تأید الضعیف بما یدل علی صحۃ
من القرائن کان صحیحاً۔ شرح خبہ ص ۲۴
وقول الاثر ص ۱۰ وخبر الواحد الذی یرویہ
من یکون سببی الحفظ ولو غلطاً لم یمیز باحدث
به قبل الاختلاط او یکون مستورا او مرسل
لحدیث اور مدلسانی روایت من غیر معرفتہ
فیہا فیما یقال ایاکان منہم من ہو مشکوٰۃ او فوۃ
فی الدرر ج ۱ من السند فهو الحسن لغیرہ لہ
پوختی بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ جس

راوی کو ضعیف قرار دیا گیا ہے گو وہ
متفق علیہ ضعیف نہیں، کم کم ضعیف
ہے مگر وہ مشدہ کا ہے تو اس کا
مطلب یہ ہوا کہ مشدہ میں اگر یہ
حدیث ضعیف بن گئی ہے اور اس سے
پہلے تک کا چونکہ کوئی راوی ضعیف نہ
تھا یہ روایت ضعیف نہ تھی اور ائمہ
مجتہدین کے زمانے اس سے پہلے کے
ہیں لہذا یہ حدیث ان کے زمانے تک
ضعیف ہی نہ تھی اس لئے ان مذاہب
کا مدار ضعیف روایت پر قرار دینا کوئی
عقل کی بات نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے
مشدہ سے پہلے کے ہونے کی وجہ سے
یہ مذاہب تو ضعیف کہنے والوں کے
نزدیک بھی حدیث صحیح پر مبنی ہوئے
لہذا ان مذاہب کے متعلق غلطی کا گمان
کرنا خود غلط و غلط ہے لہذا یہ حضرت
ابن عباس کی حدیث، پانچ حوالوں
سے پیش کی تھی اب آگے دوسری
حدیثیں پیش ہیں جن سے بیس تراویح معلوم
ہو رہی ہیں تاکہ لوگ خود غور کر لیں۔
کہ ایک ہم ہی میں نہیں پڑھتے۔ تمام
صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور
ان کے مذہب کے پیروکار تقریباً ساری
امت میں پڑھتی اور میں کو ہی سنت
مؤکدہ قرار دیتی ہے اور کم کو خلاف
سنت مؤکدہ اور بدعت و گناہ ہے
میں ہی اس پر مرثانا صح تو کیا بیجا کا
اک مجھے سودا تھا دنیا ہجر تو سودا نہ تھی

حدیث۔ ترمذی نے صحیحہ پر حسن صحیح
کہہ کر یہ حدیث نقل کی، علیکم بسنتی
وسنتہ الخلفاء الراشدين المہدیین عضوا
علیہا بالنواجذ لہ۔ لہذا سنت خلفا اس
حدیث سے لازم بن گئی کیونکہ علیکم لازم
کرنے کے لئے ہے، اور سنت نبوی و
سنت خلفا کو ساتھ ساتھ لانا بتاتا ہے کہ
یہ بھی سنت نبوی کے مثل ہے کہ ان
ہی سے حاصل کردہ ہوتی ہے اس لئے
ایک کو سنت اور ایک کو ممنوع یا
بدعت یا مستحب قرار دینا اس حدیث
کے خلاف ہو گا اور پھر اس کو دانتوں
سے پکڑ لینے کا ارشاد اس کی پیروی
کو لازم بنا رہا ہے اس کو ہلکا قرار دینا
اس حدیث کے برعکس ہو کر گناہ ہو گا۔
بلکہ حضور کی سنت کو سنت اور خلفائے
راشدین کی سنت کو مستحب قرار دینا بھی
دانتوں سے پکڑنے کے خلاف اور پھر خلفا

سانحہ وفات

حضرت مولانا شبیر علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت عارفی

خالقہ ادبیہ اور مدرسہ ادبیہ دارالعلوم تھا۔ تھانہ بھون کے مہتمم، قصبہ تھانہ بھون کے رئیس حکیم الامت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ برادر زادے جن کو ابتداء عمر سے حضرت حکیم الامت نے ہی اپنی اولاد کی جگہ رکھ کر تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا تھا۔ ۲۸ رجب ۱۳۸۸ھ کو ۲۰ اکتوبر ۱۹۶۸ء کو بعد مغرب اپنے مکان واقع ناظم آباد کراچی میں اچانک وفات فرما گئے۔ جب کہ ظہر کے وقت تک کام میں مشغول تھے۔ اناشد وانا الیہ راجعون اس حادثہ فاجعہ سے تمام ہی علمی اور دینی حلقے متاثر ہوں گے خصوصاً تھانوی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے حضرات تو آج اپنے ایک امام امیر کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے جو حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی خاص نشانی اور ان کی بہت سی خصوصیات کے تنہا وارث تھے اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت حکیم الامت کی وفات بھی ۱۶ ماہ رجب ۱۳۶۲ھ میں ہوئی تھی اسی ماہ کے ۲۸ کو یہ ان کے جانشین بھی ان سے جا ملے۔

مرحوم کو حق تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علمی اور علمی کمالات میں جو تفوق ہم سب پر عطا فرمایا تھا اس کے ساتھ وہ عمر میں بھی ہم سے آگے تھے وہ جب مظاہر العلوم سہانپور میں علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی تکمیل کے لئے دارالعلوم دیوبند کے دورہ حدیث میں تسلیم پاتے تھے تو یہ ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا مرحوم کا تذکرہ لکھنے کی تو مجھ میں صلاحیت نہیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی تھانوی جو ان کے ہمقرن بھی ہیں اور تھانہ بھون کے تمام کاموں کے ساتھی بھی وہی کچھ تحریر فرما سکتے ہیں، احقر نے ان سے درخواست بھی کی ہے۔ احقر کو بھی مرحوم کی صحبت و معیت اور تعلق میں چالیس سال گزرے ہیں سفر و حضر میں مبتلا رہی ہے ان کی ادائیں یاد تو ہمیشہ آتی رہیں گی مگر ضبط تحریر میں لانا آسان نہیں اس وقت ان کی خصوصیات میں سے دو چیزیں سامنے آگئیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ ہر علم و فن میں اعلیٰ استعداد کے مالک ہونے کے

باوجود کبھی اپنے آپ کو عالمانہ شان کے ساتھ نہیں رکھا۔ اور صرف زبان سے نہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ دل سے اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے، ہم جیسے طالب علموں سے جو ان کے شاگرد کا درجہ رکھتے ہیں ان سے مسائل شرعیہ میں رجوع فرماتے اپنی رائے پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ یہ نایت تقویٰ اور تواضع کا اثر تھا جو ان کو حضرت سے وراثت حاصل ہوا تھا۔

دوسرے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تصانیف اور مواظظ و ملفوظات اور اعلاء السنن جس میں اٹھاروں جلدوں کی ضخیم کتاب اور احکام القرآن وغیرہ سب سے پہلی طباعت کا مکمل انتظام مولانا موصوف ہی کا کام تھا حضرت کے قلمی مسودات جن میں بکثرت عبارتیں قلم زد ہو کر حواشی پر تیج در تیج صورت میں لکھی ہوتی تھیں ان کو صحیح پڑھنا بھی ہر ایک کا کام نہ تھا، پھر کاتب سے اس کی کاتب کرانا اور تصحیح کا انتہائی اہتمام کر کے چھپوانا صرف انہی کی خصوصیت تھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اقدس سرہ کی تصانیف و مواظظ سے جو عظیم فائدہ امت کو پہنچایا ہے اس میں مولانا شبیر علی صاحب کا خاص حصہ ہے۔

اعلاء السنن حضرت قدس سرہ کی حیات میں مکمل نہ ہو سکی تھی کہ بھائی جان مرحوم کو اس کی لگن لگی ہوئی تھی۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنی حیات میں تو اس کی طباعت کے مصارف اپنے پاس سے خود اٹھائے تھے۔ جو پچاس ہزار روپے سے کم نہ ہوں گے اب اس کی طباعت کے وسائل سے بھی منقطع تھے مولانا مرحوم ہی نے اپنی مساعی جلیلہ سے وفات سے دو سال پہلے اس کی طباعت کو مکمل کر کے مختلف علماء و مدارس اسلامیہ تک پہنچا دیا اور فن حدیث کا یہ نادر نہ خیرہ محفوظ ہو گیا۔

دوسری اہم کتاب احکام القرآن تھی جس کو حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنی آخر حیات بلکہ مرض الموت میں شروع کرایا تھا۔ اور تعبیل کے لئے قرآن کریم کی سات منزلوں

کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ابتدائی دو جلدیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کو ان کے بعد کی دو منزلیں پنجم و ششم احقر محمد شفیع کو اور آخری منزل ہفتم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی کو سپرد فرمائی تھی حضرت کی وفات کے وقت ایک بڑا حصہ اس تصنیف کا مکمل ہو چکا تھا اور بجز مولانا محمد ادریس صاحب کے حصہ کے باقی سب حصص میں کچھ کام بھی باقی تھا۔

بھائی جان مرحوم نے اعلاء السنن کی طباعت سے فراغت پانے کے بعد اس طرف توجہ فرمائی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کی تالیف کردہ ابتدائی منزل کو دو جلدوں میں طبع کرا دیا اور آخری منزل مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ کی تالیف کو بھی مکمل طبع کرا دیا۔ میرے حصہ کی منزل پنجم کی ایک جلد مکمل کر کے پریس میں دے چکے تھے منزل ششم کی کتابت جاری تھی وفات سے چند روز پہلے ٹیلیفون پر مجھے بتلایا تھا کہ منزل ششم کے آخری اجزاء جو تمہارے پاس ہیں ان کو جلد مکمل کر کے پہنچا دو اب اسی جلد کی کتابت ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مکمل کر چکا ہوں عنقریب پہنچا دوں گا اناشد وانا الیہ راجعون یہی میری ان سے آخری گفتگو تھی۔ اور آں قدر بکثرت آں ساقی نامہ اب موجودہ جلد ان کی طباعت کا کیا انجام ہوگا اور جن جلدوں کی تکمیل باقی ہے ان کی تکمیل ہو سکے گی یا نہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، دل غمزدہ سے یہ چند سطور بھی بمشکل تحریر میں آسکی ہیں۔ حق تعالیٰ مرحوم کی مغفرت ظاہرہ و باطنہ سے نوازیں۔ اور پچاندگان کو صبر عطا فرمادے۔ اللہم اخرجہ فی جناتک و مرحلک و سراجک ولا تحرمنا خیرا بعدہ +

دوسرا سانحہ مشرقی پاکستان میں ہیں آیا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خلیفہ مجاز اور حضرت شیخ الحدیث کے بلا واسطہ شاگرد عالم باعمل مدرسہ اسلامیہ جبری ضلع چانگام کے بانی اور شیخ الحدیث مولانا عبدالودود صاحب ۷ شعبان ۱۳۸۸ھ کو تقریباً اسی سال کی عمر میں وفات پا گئے، ماشاء اللہ ان کے صاحبزادے بھی اہل علم ہیں دوسرے مدارس میں مشغول درس ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو اپنے والد کا صحیح جانشین بنائیں۔ اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرماویں اور مرحوم کو مغفرت کاملہ سے نوازیں اور درجات عالیہ عطا فرماویں۔

حافظ اقبال احمد صدیقی (کرشن مگر) کا صاحبزادہ نوید احمد عمر ۲۵ سال ۱۳ رمضان المبارک کو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ احباب ان کے لئے صبر جمیل و نعم البدل کی دعا فرماویں۔

۴۴، مستقیم

1944

حَسْبُكَ رَأْسُ

محمد عثمان غنی

جی' اے

(۲)

اسلام جب دنیا میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام عطا ہوا اس کو بیان فرمایا۔ دیکھئے پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً** (بقرہ ۲) اور دوسرے مقام پر فرمایا **هُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلِیْفَیْنَ فِی الْاَرْضِ** (الاحقاف ۱۶) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کرۂ ارضی پر۔ تو خلیفہ جب بنایا اللہ نے انسان کو، تو خلیفہ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دنیا میں نافذ کرے اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا کو آباد کرے۔ اگر ایک انسان دنیاوی مسائل سے، دنیاوی تعلقات سے کٹ کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی نجات ہو جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ سکتا ہے لیکن جو خلافت کا مفہوم تھا اُس نے وہ ادا نہیں کیا۔ خلافت کا مفہوم تو یہ ہے **وَاَسْتَخَرَكُمْ فِیْهَا** (صودۃ ۶) اللہ نے تم کو دنیا میں آباد کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اس کرۂ ارضی پر بھیجا، کس لئے خلافت عطا کی؟ تاکہ کرۂ ارضی آباد ہو، اس کرۂ ارضی میں اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہو، جاری و ساری ہو، تو اب اگر ایک انسان مسائل حیات سے فرار اختیار کرے یعنی کہ نظریۂ یہ ہو کہ ہمیں مسائل حیات کے ساتھ کیا تعلق ہے تو بتائیے، میرے بھائیو! دنیا آباد رہے گی یا غیر آباد رہے گی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل ہو گا، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو (نمود باشد) بیکار سمجھا جائیگا۔ اس لئے امام الانبیاء فرماتے ہیں (جناب

یہاں وادی ایمن میں ایک جھونپڑی بناو
اور یہاں پر بس تم بیٹھ جاؤ، ترک دنیا
کو نہ کیونکہ تم کو تعلق یہاں سے ملی
ہے۔ نہیں فرمایا۔ یہ بات نہیں ہے۔
فرمایا تجھے میں نے نبوت اور رسالت سے
نرازا ہے لیکن تیرا منصب نبوت اور
کار رسالت کیا ہے؟ اِذْ هَبْ رَاحِي
نُفُوعَاتِ اِنَّهُ طَغٰ ۙ فَقُلْ هَلْ
لَكَ رَاحِي اَنْ تَزَكٰى ۚ (النزعات ۱۷-۱۸)
جا فرعون کو راہ راست پر لا، جا
فرعون باغی اور سرکش ہے اِنَّا رَبُّكَمُ
الْاَعْلٰی کا نعرہ لگا رہا ہے اس کو
دعوت الی اللہ دے اور بنی اسرائیل کو
اس کے پنبے سے نجات دے، وہاں پر
اللہ تقائے کے نام کو بلند کر۔
تو رہبانیت سے دور کیا۔ فرمایا۔
کہ موسیٰ! یہاں نہ بیٹھنا، وہاں جا کر مصر
میں جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا خدائیت
کا اس کو جا کر دعوت الی اللہ دو،
اس کے مکرو فریب کو چاک چاک
کرو۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ترہب کی زندگی سے منع فرمایا۔
یہ میں باتیں اس لئے عرض کر رہا
ہوں کہ آج اس دور میں بعض مسلمان
بھائیوں کی نظروں میں ولایت اور قرب
الہی کس میں ہے؟ کہ ایک آدمی کھانا
تھوڑا ہے، پیتا نہیں ہے (پتہ نہیں
اندر تو کھاتا ہی ہوگا، پیتا ہی ہوگا۔
لیکن سامنے تھوڑا کھاتا ہے تھوڑا پیتا
ہے) کپڑے نہیں پہنتا، پہاڑ کی چوٹی
پر بیٹھا ہوا ہے، کسی پودے کے نیچے
بیٹھا ہوا ہے، رات کو بھی باہر رہتا
ہے لہذا یہ ولی ہے، یہ اللہ کے
قریب ہے، یہ اللہ کا مقرب ہے۔
ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، میں
ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں
جی ولایت کی کون سی بات ہے؟ کپڑے
نہ پہنتا ولایت ہے؟ روٹی نہ کھانا
ولایت ہے؟ پانی نہ پینا ولایت ہے؟
بیوی بچوں کو قریب نہ چھوڑنا یہ ولایت
ہے؟ تجرد کی زندگی یہ ولایت ہے؟
اگر یہ ولایت ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ
ولی پھر ان ولیوں سے بلند ہیں جن کو نبوت کا
نام دیا گیا و صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں
اور بزرگو! ولی وہ ہے جو شیعہ ہو
رب العالمین کے احکام کا جو پیروی کرتا ہو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ (باقی آئندہ)

جیسے غذائے جسمانی جسم انسانی کا حق ہے

عبادت الہی روح انسانی کا حق ہے

..... کا منطوق یہی مضمون ہے۔ عالم برزخ میں پہنچ کر محتبین الہی کے جواب میں ہا ہا اور ی (ہیں کچھ نہیں جانتی) کہنا بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ کل قیامت میں بعد از حشر قول باری تعالیٰ قال ما لب لکم حشر تنی اعلیٰ و قد کنت یصیلاً قال کذا لک انتک ایاتنا فنیستھا و کذا لک الیوم تنسیل حقیقت کو منسل اور جامع الفاظ میں پیش کر رہا ہے۔ غرضیکہ روح انسانی کا جسم انسانی کی طرح ذاتی تقاضا ہے کہ عبادت الہی کی غذا اس کو دی جائے۔ بصورت محرومی عالم امر کی سیر سے رک کر عالم خلق ہی میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور سوائے کھانے پینے اور شاندار عمارتیں اور ہنگامے بنانے کی فکر کے جو فانی فکریں ہیں۔ باقیات صالحات کی فکر سے یکسر فارغ ہو جاتی ہے۔ اور یہی روح انسانی کی موت ہے البتہ جسمانی اور روحانی موت ہیں اتنا فرق ہے کہ جسمانی موت کی حقیقت انسان پر اسی عالم میں منکشف ہو جاتی ہے۔ حیوانات اور بنی نوع کی موت ہر وقت مشاہدہ میں رہتی ہے۔ اس لئے جسمانی موت کو کدو سمجھ کر اس سے فرار کی راہیں اختیار کی جاتی ہیں اور روحانی موت کا انکشاف اس عالم میں ہر شخص پر نہیں ہوتا بلکہ طبعی موت سے جب اس عالم فانی کی منزلیں طے ہوں گی۔ اور عالم باقی کی منزلوں کے طے کرنے کا موقع آئے گا۔ تو روح انسانی پینے سے اپنا بیج دیکھنے سے اندھی اور سننے سے ماؤف ہوگی۔ منزل آخرت کی چوکی پر سوال ہوگا۔ من ربک ما دینک من نبیک تو روح مجھ جیلا کر جواب دے گی ہا ہا لا اور ی اس لئے عبادت الہی انسان پر اس کی روح کا حق ہے جیسا کہ غذائے جسمانی خود جسم کا حق ہے۔ اسی حقیقت کو خدائے قدوس نے آیت کریمہ میں بایں الفاظ پیش فرمایا و ما خلقت الجن و لا النسل الا لعبودت یعنی تخلیق انسانی کا منشا عبادت ہے۔ اگر انسان عبادت کر رہا ہے۔ تو کام کا ہے۔ ورنہ بیمار چیزوں کو نیکیا سمجھ کر دور بھینک دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل انسان کو بھی صدق اور مقام قرب سے دور کر دیا جائے گا۔

انسان دو چیزوں کے مجرے کا نام ہے۔ جسم جو اربعہ عناصر سے مرکب ہے۔ اور روح جو امر الہی ہے۔ یا بقول صوفیہ صافیہ اور حکماء باطن کے انسان ایک حقیقت جامع ہے۔ جو عالم خلق اور عالم امر کی ترکیب سے تیار کیا گیا ہے۔ عالم خلق اربعہ عناصر میں ہے۔ جو کہ کیف ہے۔ اس لئے ان کی غذا بھی عالم خلق میں ہے۔ اور کیف ہے۔ روح انسانی چونکہ لطیف ہے۔ اور عالم امر کے ہاں ہے اس کی غذا بھی لطیف ہے۔ اور عالم امر میں رکھی گئی ہے۔

پس جیسے کہ جسم انسانی کی نگرانی بذریعہ غذا فرض ہے۔ اور یہ فریضہ خود جسم انسانی کا اپنا تقاضا ہے۔ جو انسان پر فرض ہے۔ اگر خارجی طور پر مطالبہ کرنے والا کوئی بھی مذہب۔ جب بھی انسان جسمانی نگرانی میں کسی بیرونی مطالبے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ شب و روز اس فریضے کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے۔ اگر جسم انسانی کو اس کی غذا سے کئی طور پر ایک غرضہ کے لئے محروم کر دیا جائے تو انسان طبعی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور موت سے چونکہ انسانی صانع مقرر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں

قل ان الموت الذی تغرون منہ فانیہ ملا قیہ۔

اس لئے خور و نوش کے ذریعے غذا بیت پہنچا کر جسمانیّت کو محفوظ رکھنا ہے۔ نیز جسم انسانی کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ اس کی غذا میں تک پہنچائی جائے۔ ورنہ تمام تر جسمانی طاقتیں مفلوج ہو جاتی ہیں اسی طرح روح انسانی کی غذا عبادت الہی ہے جس کا حاصل خدائے قدوس ہے۔ اور الہیّت کی طرف توجہ روح انسانی عبادت سے یکسر محروم کر دینے کی صورت میں بیکار ہو جائے گی اور جسم انسانی کی طرح انہی رفتار اور سیر سے یکسر مفلوج ہو جائے گی۔ اسی طرح تمام تر طاقتیں دیکھنا سنا اور سوچنا سب ختم ہو جائیں گی۔ جیسے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اعیین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولیکہ کالانعام کالامواقی بن کر رہ جائیگی عالم امر کے حقانیت کو سمجھنے سے ہماری اور دیکھنے سے اندھی اور سوجھنے سے ماؤف ہو جاتی ہے۔ ہم طبعاً ہی فہم لا یفقهون

اور عبادت گزار انسان کو مقصد میں مصدق مگر دی جائیگی ہے
بندہ آزاد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی
اللہ تعالیٰ اس چیز اور تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی عبادت کی فکر دے اور تاملت اپنی عبادت میں ہماری زندگیوں کو ختم کرے اور شیطان کی بندگی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین

پسندیدہ نصائح

سراج الدین۔ جی۔ اے۔ سکھر

بہترین نیکی اور شرافت

- قابو پار معاف کر دینا۔
- اہل دنیا داسے عقل کی خفیہ بددکھنا
- محنتی فرض اور حق کو ادا کرنا۔
- حق پر روتے ہوئے جھگڑا نہ لٹانے۔
- لئے سفاکش رہنا۔
- کمزور اور مظلوم کی حمایت کرنا۔
- جہان کوئی نہ کہہ سکے اور ضرورت ہو وہاں حق کی بات کہہ دینا۔
- برائی پانے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے رہنا۔

دوستی کے قابل ہے

- دوسروں کا غیب چھپانے والا۔
- معذرت کو قبول کرنے والا۔
- احسان کر کے بھول جانے والا۔
- قطعہ جو حکمت اور عقل کی باتیں سکھاتا ہو۔
- وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی بے رہنمی ہو۔
- جو بے غرض ہو اور اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی رکھتا ہے۔
- جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور ناں باب کا فرماں بردار ہو۔

دوستی مت کر

- غرض مند اور لالچی سے۔
- بدکار اور مکاتر سے۔
- جس شخص سے ماں باپ منع کریں۔
- چمچھور سے اور شیخی خور سے۔
- دوست کے دشمن سے اور دشمن کے دوست سے۔
- بے جانے بوجھے اور بخیل سے۔
- بے وقوف سے اور جھوٹی گواہی دینے والے سے۔

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

(۱) لاہور یکن ہذا لیجسلیٹیو نمبری ۱۹۲۲۱/۵ مورخہ ۳ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پشاور یکن ہذا لیجسلیٹیو نمبری T.B.C ۲۳۶-۲۳۸۱ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۶ء
(۳) گلشن یکن ہذا لیجسلیٹیو نمبری ۵۵۹-۲۰۶۶۶۹/۳۹ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۵۶ء (۴) لاہور یکن ہذا لیجسلیٹیو نمبری G.M ۵۳۱۰-۴۰ مورخہ ۱۵ مارچ ۱۹۶۶ء

فُتُوْرَةُ الْقُرْآنِ

(۱) در تریبہ آباد اور ترقی کے لیے سب سے پہلی
 (۲) ایسی اداروں کا بنانا جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔
 (۳) عوام کو ترقی کے لیے سب سے پہلے توجہ دینا۔
 (۴) مدارس کی حالت کو اس لیے بہتر بنانا۔
 (۵) مسلمانان کو حصول علم کے لیے توجہ دلانا۔
 (۶) عوام کو ساری دنیا کی ترقی کے لیے توجہ دلانا۔

گاہر شاہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

شرح اسماء الله الحسنى

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

عکسی طباعت سے موزین

مرتبہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کم و بیش ایک لاکھ کے مصروف سے تین سال کی محنت شاقہ کے بعد
چھپ کر تیار ہو گیا ہے۔

مکتبہ

مجلد اول مجلد دوم مجلد سوم
آفتاب میرزا کریم علی حمید کاغذ مبینیکل گلین کاغذ
۲۰/- ۱۲/- روپے ۹/- روپے

محسود اُن کی سب سے بڑی فتح تھی۔

فرمانیش کے ساتھ کل قسم پیشگی آتا ضروری ہے

وی پی نہ جیسا ہے۔

الشيخ محمد بن عبد الله

19

کتابخانه

میلبر روئی ۲۰۵۰ - محصول ڈاک ایک روپیہ

22/10/50

بذریعہ مہنی آرڈر سے ملنے والی آٹے پر اوس سال خدمت ہوگی

28

دفعه پنجم المدينه الشريفة والاداره العامه

1880

مکملہ

الحمد لله

رحمة الله عليه

طبیعیاتی